阿毗曇毗婆沙論卷第二十　切

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度無慚愧品下

一切掉盡悔相應耶乃至廣說問曰何故作此論荅曰世尊說掉與悔作一蓋或謂掉外無悔悔外無掉欲說悔外有掉掉外有悔決定義故而作此論

一切掉盡悔相應耶乃至廣說作四句云何掉不與悔相應荅曰非悔時心不休不息乃至廣說彼是何耶荅曰一切色無色界掉欲界見道所斷四種掉修道所斷五識身掉意識地欲恚慢慳嫉相應掉如是等掉不與悔相應所以者何彼品中無悔故云何悔不與掉相應荅曰不染汙心悔乃至廣說彼是何耶如比丘畏戒故悔若不自舉若使人舉露地臥具若自閉若使人閉大小行處門若為作福悔何者是耶有悔因不善悔亦不善有悔不善因善有悔因善悔亦善

有悔善因不善有悔因不善悔亦不善者猶如有一作惡悔我所作惡少應當[illegible]作有悔不善因善[illegible]猶如有

善有悔不善因善有悔因善悔亦善

有悔善因不善有悔因不善悔亦不
善者猶如有一作惡悔我所作惡少
應當益作有悔不善因善者猶如有
一作善後悔我何故作此善耶如彼
居士施辟支佛食後便悔言我寧以
此食與奴婢作人何用施是人為有
悔因善悔亦善者猶如有一作善後
悔便悔言我作善少應當益作如尊
者阿尼盧頭作如是言我若知此大
德有如是威神者我當益施其食有
悔善因不善者猶如有一於戒不犯
我作如是事非是善好如不舉露地
敷具如是等戒是也此四種中悔善
因善悔善因不善是悔不與掉相應
云何掉與悔相應謂染汙心悔是也
乃至廣說問曰何故問掉應悔而荅
悔應掉耶荅曰此文應如是說云何
掉應悔若心悔時不休不息乃至廣
說而無說者有何意耶荅曰此說染
汙心悔應於掉時諸餘染汙心唯掉
相應不與悔相應復有說者悔之與
掉體俱是蓋應作是問云何掉與悔
相應云何悔與掉相應云何掉不與
悔相應悔不與掉相應除上尒所事

諸法已立名已釋究竟作等一等

相應云何悔與掉相應云何掉不與
悔相應悔不與掉相應除上尒所事
諸法已立名已稱說者作第一第二
第三句未立名未稱說者作第四句
一切睡眠相應耶乃至廣說問曰何
故作此論答曰世尊說睡與眠作一
蓋或謂睡外無眠眠外無睡今欲說
睡外有眠眠外有睡決定義故而作
此論
一切睡眠相應耶乃至廣作四句云
何睡不與眠相應若身未動時身重
是說五識身睡心重是說意識身睡
身心瞪瞢等餘句亦如是彼是何耶
一切色無色界睡欲界不眠時睡是
謂睡不與眠相應云何眠不與睡相
應不染汙心眠夢身動心不散心不
行五識在意識中眠不汙染心者善
心不隱沒無記心是名眠不與睡相
應云何睡與眠相應答曰染汙心眠
夢乃至廣說餘句答餘句如上掉悔
中說
眠當言善耶乃至廣說問曰何故作
此論答曰此因論生論先說不染汙
心眠夢乃至廣說不說眠是善不善
阿毗曇毗婆沙論卷辛 罗 分
無記彼中不說者今欲說故而作
此論

心眠夢乃至廣說不說眠是善不善
無記彼中不說者今欲說故而作

此論
眠當言善耶乃至廣說答曰眠或善
不善無記云何善心眠夢是謂善問
曰為是生得善心眠夢為是方便善
心眠夢耶答曰生得善非方便善問
曰何等衆生善心中眠耶答曰不眠
時多修行善者以多修行善故眠時
亦善如行者不眠時念其境界耶念
境界而眠眠中還見本境界誦經施
主亦如是如是衆生善心眠何等衆
生不善心眠耶答曰不眠時多作惡
行者如屠見獵師畫作不善眠夢亦
然如屠獵師盜賊婬人亦如是如是
等衆生不善心眠何等衆生無記心
眠耶答曰不眠時多作無記行亦無
記心眠還見無記事報無記心中亦
眠威儀工巧心亦眠還作威儀工巧
專身見邊見隱沒無記心亦眠如本
有陰多修行善不善無記善不善無
記心而死不眠時多行善不善無記
眠時亦善不善無記心而眠

眠中所作善增益當言迴耶乃至廣
說問曰何故作此論答曰前說善心

眠中所作善增益當言迴耶乃至廣
說問曰何故作此論答曰前說善心

眠乃至廣說不說眠所作善增益當
言迴耶不迴耶彼中不說者今欲說
故而作此論
眠中所作善增益當言迴耶乃至廣
說或有說得是增益或有說生是增
益云何說得是增益耶如定揵度說
以何等故凡夫人退時見道修道所
斷煩惱增益世尊弟子退時唯修道
所斷煩惱增益云何說生是增益如
施設經說凡夫人若生欲界愛必生
五法何謂為五一欲界愛二欲界愛
增益三無明四無明增益五掉此中
說善不善思得愛不愛果說名增益
彼增益為生愛果為生不愛果耶答
曰若善生愛果若不善生不愛果云
何善增益如眠夢時施與如人常行
布施彼眠夢時亦行是事若好行多
聞彼眠夢時亦行是事讀修多羅阿
毗曇持戒善亦如是若好修定彼眠
夢時亦行是事如修不淨等善眠是
名善增益云何不善增益若好惡事
彼眠夢時亦行是事如獵師屠兒夢

作殺事賊取他財婬人犯他女色是

彼眠夢時亦行是事如獵師屠兒夢
作殺事賊取他財婬人犯他女色是
名不善增益云何非善增益非不善
增益如人好行威儀工巧事彼眠夢
時亦行是事如行者夢作農夫種植
如銅鐵師等夢作銅鐵等物
問曰若眠時所作善增益者何以佛
說愚人眠時無有果報答曰如不眠
人能作田種等作以眠故不作佛說
是人言無果報如不眠人能讀誦經
能修不淨等善根能生念處能生煗
等達分善根能得須陁洹果斯陁含
阿那含阿羅漢果以眠故不得如是
等果報是故佛說愚人眠時無有果
報尊者和須蜜說曰以眠時得果少
故佛說無果
佛經中說寧當眠莫起惡覺問曰若
眠不善增益者何故佛說寧當眠不
起惡覺耶答曰以不眠時數數多起
惡覺故眠時則少以是事故佛說寧
當眠不起惡覺
問曰眠時能作生處造業不耶答曰
或有說者能作惡道生處造業如婆
羅地迦蚰蟬虫等受此微怯弱之
身是也
夢名何法乃至廣說問曰何故作此

羅地迦垂曲彈垂等受此微怯弱之

身是也
夢名何法乃至廣說問曰何故作此
論荅曰先說夢所作事未說夢體今
欲說故而作此論復次佛經說我為
菩薩時夢見五事波斯匿王夢見十
事如難陁迦母優婆斯白佛言我夫
命過為我現夢餘經說偈
夢中共人會　寤已便不見　一切所有物
死已亦不見
餘經亦說汝等當捨如夢之法　云何
如夢法五陰是也乃至廣說佛經雖
處處說夢而不分別佛經是此論所
為根本彼中不說者今欲說故而作
此論復有說者譬喻者說夢非實有
法彼以何故作如是說荅曰以世現事
故作如是說如人夢中飲食飽足諸
根增益寤已飢渴夢中夢作五樂寤
已都不復見夢四種兵而自圍遶寤
已獨已以是事故夢非實有為止如
是說者意亦明夢是實有法故而
作此論
夢名何法荅曰眠時心心數法隨其
所緣寤已不忘向他人說我夢見如

是事是名為夢問曰如夢所見事寤

所緣寤已不忘向他人說我夢見如

是事是名為夢問曰如夢所見事寤
已不憶設憶不向他人說為是夢不
荅曰此亦是夢此中所說是滿足夢
滿足夢者夢中所見寤已不忘亦向
他人說者是也
問曰夢體性是何荅曰體性是意所
以者何以意力故心心數法生復有
說者夢體性是心心數法所以者何
如經本說心心數法隨其所緣復有
說者心心數法境是夢體性所以者
何如經本說心心數法隨其所緣復
有說者夢體性是五陰
問曰何處有夢耶荅曰欲界非色無
色界或有說者欲界不盡有夢如地
獄衆生所以者何以苦痛所逼故不
得眠復有說者地獄亦有眠時所以
者何如說活地獄中或時有冷風來
如是唱言衆生活衆生活時諸衆生
即便還活冷風吹故暫時得眠以是
事故知地獄中亦有眠夢畜生餓鬼
人亦有眠夢問曰何等人有夢耶荅
曰凡夫聖人俱夢聖人從須陁洹至
辟支佛盡夢唯有諸佛不夢所以者

何唯有諸佛無有疑故亦離一切無

辟支佛盡夢唯有諸佛不夢所以者
何唯有諸佛無有疑故亦離一切無

巧便習氣故
問曰夢中所見為是所更事為非所
更事耶答曰是所更事非不所更事
問曰若然者夢見人有角何處曾見
有角人耶答曰此是乱想故異處見
人異處見角以乱想故言是一處見
人有角復有說者大海中有人形垂
頭上有角以曾見故今亦夢見問曰
如菩薩夢見五事為於何處曾見是
事耶答曰所更有二種一者曾見二
者曾聞菩薩所夢是曾聞於何處
聞過去諸佛為諸弟子說此五夢菩
薩於彼而得聞之以曾聞故今亦夢見
問曰誰現此夢耶答曰或有說者是
諸鬼神為現吉不吉事尊者和須蜜
說曰以五事故現夢如偈說
以疑心分別 覺習因現事 非人来相語
因此五見夢
醫方說有七事故夢如偈說
或所更聞見 所求亦分別 覺習及諸患
因此七見夢

問曰如現在意識不能見色等云何
言夢是意地而能見色等耶答曰以

四此一見夢

問曰如現在意識不能見色等云何

言夢是意地而能見色等耶答曰以
見吉不吉相故言見諸仙人說夢亦
如是尊者佛陀提婆說曰眠時五識
不現在前不能見色等 如難陀迦母
優婆斯所夢以眠勢衰微是以能見
色等問曰夢所念事多第四禪地宿
命智所念事多耶答曰夢所念事多
非第四禪地宿命智所念事多以是
事故而作是說頗不入禪不起通現
在前能憶念阿僧祇刧事不答曰有
謂夢中所念是也

仙人所說夢書若人夢見如是事當
有如是果問曰如知未來世事是願
智境界彼不得願智何由能知耶答
曰以過去現在事比未來世事故能
知如諸仙曾有如是夢有如是果今
有如是夢亦當有如是果如此皆以
比相故知

如經說當捨如夢等法云何是如夢
等法答曰五陰等是也問曰以何等
故說五陰如夢答曰以不適人意覺
有不經久故說陰如夢問曰於何處
眠耶答曰如經先說五道中有眠中陰

中亦眠在母胎諸根具者亦眠乃至

眠耶答曰如經先說五道中有眠中陰
中亦眠在母胎諸根具者亦眠乃至

佛世尊亦眠問曰如薩遮尼揵所說
若人眠者其人亦愚所以者何以是
蓋故此云何通答曰非一切眠盡是
蓋有眠是蓋有眠非蓋眠非蓋者佛起
現在前欲調適身故眠是蓋者佛不
起現在前所以者何已離一切愚故
有五蓋五蓋攝一切蓋耶乃至廣說
問曰何故作此論答曰佛經說五蓋
或謂唯五蓋更無餘蓋欲明五蓋外
更有無明蓋故而作此論五蓋攝一
切蓋一切蓋攝五蓋耶答曰一切蓋
攝五蓋非五蓋攝一切蓋乃至廣說
五蓋者所說者是也一切蓋者第六
無明蓋是也彼一切蓋能攝五蓋以
多故五不攝一切以有餘故如以大
器覆小器則遍小器覆大器則不遍
彼亦如是一切攝五非五攝一切不
攝何等謂無明蓋
佛說無明覆愛結繫愚小得此身聰
明亦然問曰如無明是蓋亦是結愛
亦是蓋亦是結何以唯說無明覆不
說愛覆耶答曰或有說者欲現種種

文種種說故若有種種文義則易解

說愛覆耶答曰或有說者欲現種種

文種種說故若有種種文義則易解
復有說者蓋義是覆義更無有結覆
衆生慧眼如無明者繫義是結義更
無有結繫於衆生如愛結者猶如一人
有二怨家一縛其手足二以土坌其
目是人被縛無目不能有所至如是
無明覆衆生慧眼愛結繫之不能起
向涅槃以是事故尊者瞿沙作如是
說以無明覆愛結繫故不善法得生
是中應說一名伊利摩二名摩舍輸
賊尊者佛陁羅測說曰此現二門乃
至廣說如說無明覆愛結繫說愛結
覆無明繫亦如是以是故欲現二門
義乃至廣說問曰以何等故不說無
明蓋在五蓋中耶答曰覆義是蓋義
此五法覆勢用等無明覆勢用偏多
如一無明蓋覆勢用勝於五蓋所覆
勢用復有說者以無明體重故不立
無明蓋在五蓋中
諸蓋盡覆耶乃至廣說問曰何故作
此論答曰先解經中五蓋所不攝無
明蓋今欲說阿毗曇義一切煩惱盡
是蓋所以者何一切煩惱盡覆此身

中故以是事故尊者迦旃延子作如

是蓋所以者何一切煩惱盡覆此身
中故以是事故尊者迦旃延子作如
是問諸蓋覆耶乃至廣作四句云
何是蓋非覆過去未来五蓋是也所
以者何以是蓋相故言蓋過去蓋所
作已竟未来蓋所作未生故不名為
覆云何覆非蓋除五蓋諸餘煩惱現
在前何者是耶謂色無色界一切結
欲界繫諸見慢無明蓋所不攝諸纏
現在前時是也云何蓋亦覆五蓋展
轉現在前若不眠欲愛蓋現在前時
三蓋現在前謂欲愛睡掉蓋眠時有
四即增眠蓋瞋恚疑悔說亦如是不
眠睡蓋現在前時二蓋現在前謂睡
掉蓋眠時三蓋現在前即增眠是也
云何非蓋非覆除上尒所事諸法已
立名已稱說者作第一第二第三句
未立名未稱說者作第四句何者是
耶行陰作四句在三世五蓋現在煩
惱五蓋所不攝者如是法作第一第
二第三句諸餘相應不相應行陰全
四陰無為法如是等法作第四句問
曰如過去煩惱覆過去法未来煩惱
覆未来法現在煩惱覆現在法何以

故但說現在煩惱是覆不說過去未来

覆未来法現在煩惱覆現在法何以

故但說現在煩惱是覆不說過去未来

耶答曰或有說者若說現在當知亦
說過去未来復有說者現在煩惱能
障聖道過去未来煩惱不能障聖道
復有說者現在煩惱能取依果報果
非過去未来復有說者現在煩惱能
取果與果非過去未来復有說者現
在煩惱現呵責染汙此身墮不是處
非過去未来復有說者現在煩惱能
生世愚及緣中愚復有說者現在煩
惱有所作復有說者現在煩惱障身
所依所行所緣復有說者或有為法
或有為人若為法而言過去法為過
去煩惱所覆未来現在法為未来現
在煩惱所覆若為人而言則現在煩
惱名覆人如世人言誰為煩惱所覆
謂不得解脫人為煩惱所覆現在陰
界入假名為人過去未来陰界入假
名為法以是事故現在煩惱名覆
非過去未来也

一切欲界繫無明使盡不善耶乃至
廣說問曰何故作此論答曰或有說
一切結使盡是不善如辟喻者作如

是說一切煩惱盡是不善所以者何

一切結使盡是不善如辟喻者作如

是說一切煩惱盡是不善所以者何
無巧便故欲止如是說者意亦欲說
欲界身見邊見及相應無明色無色
界一切結盡是無記故復有說者一
切欲界煩惱盡是不善一切色無色
界煩惱盡是無記今欲現欲界身見
邊見及相應無明亦是無記以是事
故欲止他義顯於已義亦欲說法相
相應義故而作此論

一切欲界繫無明使盡不善耶答曰
諸不善者盡欲界繫無明使頗有欲
界無明使非不善耶答曰有欲界身
見邊見相應無明使是也問曰何故
欲界身見邊見相應無明非不善耶
答曰若體是無慚無愧與無慚無愧
相應從無慚無愧生是無慚無愧係
果者是不善彼與此相違故非不善
復次此法非一向壞於期心去何非
一向壞於期心耶答曰體非無慚愧
等故復次此法不妨布施持戒修定
等故所以者何計我見者為我樂故
行於布施為我生善道故行於持戒
為我得解脫故而修於定邊見隨身

見後生彼相應無明亦尒復次此二

為我得解脫故而修於定邊見隨身
見後生彼相應無明亦尒復次此二

見於自法中愚不遍切他所以者何
我見者不如是說眼能見色是可見
作如是說我能見我所是可見乃至
意知法說亦如是此見未曾遍切於
他邊見隨身見後生故相應無明亦
尒復次以此見不能生報故尊者和
須蜜作如是說何故身見邊見是無
記耶答曰以不能生身口麁業故問
曰無善煩惱亦有不能生身口麁業
者可是無記耶答曰現在雖不起後
增益時能起身口麁業身見邊見終
不能起復次此見不能令衆生墮於
惡道問曰不善煩惱亦有不能令衆
生墮惡道者可是無記耶答曰不善
煩惱後增長時能令衆生墮於惡道
身見邊見終不能令衆生墮惡道故
復次此見不能生不愛果故問曰若
能得未來有即是生不愛果世尊亦
說比丘我不稱美乃至彈指頃生未
來有者所以者何有皆是苦故邊見
隨身見後生相應無明亦尒尊者佛
陀提婆說曰此二見是顛倒能生諸

煩惱非安隱法故是不善若當身見

陁提婆說曰此二見是顛倒能生諸
煩惱非安隱法故是不善若當身見

非是不善者誰是不善世尊亦說比
丘若無明是不善邊見隨身見後生
相應無明亦尒
一切色無色界無明使盡無記耶答
曰一切色無色界無明使盡是無記
廣說如經本問曰何故色無色界煩
惱是無記耶荅曰若體是無慚無愧
乃至是無慚無愧依果者是不善色
無色界煩惱與此相違故非不善復
次此諸煩惱不一向壞期心如上所
說復次以不能生報故如是因論生
論以何等故彼諸煩惱不能生報
荅曰此論煩惱為四支五支三昧所
制持故猶如毒虵為呪所持不能
螫人彼亦如是復次彼无報器故若
當色無色界煩惱當生報者應生何
報必生苦報苦報在欲界不可以色
無色界行欲界中受報復次彼煩惱
非一向受於顛倒亦少有所因 如色
無色界耶見謗苦彼有少樂故亦有
少勝見取見第一亦有少淨戒取見
淨如色界道能淨欲界色無色界道

能淨色無色界道能淨無色界尊者

淨如色界道能淨欲界色無色界道

能淨色無色界道能淨無色界尊者
和須蜜說曰以何等故色無色界煩
惱是無記答言不能生身口麁業廣
說如上尊者佛陀提婆說曰若當色
無色界煩惱非是不善者誰是不善
世尊亦說煩惱生業一切見苦集所
斷無明使盡是一切遍耶問曰何故
作此論答曰應如上一切遍因中說一
切見苦集所斷無明使盡是一切遍
使耶答曰諸一切遍盡是見苦集
所斷無明使頗見苦集所斷無明使
非一切遍耶答曰有非一切遍使相
應無明何者是耶欲恚慢等相應無
明隨相而說

云何不共無明使答曰不說苦於苦
不忍不可餘諦亦介此心一向愚一
向劣一向癡是故說不共無明問曰若
然者云何非是耶見耶答曰耶見謗
言無苦此不欲忍苦猶如宿食不消
憎於乳食彼亦如是或有說者上已
說體所行云何答曰無知黑闇愚癡
是也復有說者先說所行如不說苦
於苦不忍不可是也問曰若然者　波

伽羅那經所說云何通如說云何無明

於苦不忍不可是也問曰若然者彼
伽羅那經所說云何通如說云何無明

使所使荅言若無知黑闇愚癡是也
荅曰彼說無明所行不盡有煩惱所
行彼中不說復有說者不說苦等是
說無明所緣
問曰云何是不共義耶荅曰罽賓沙
門作如是說不與緣四諦煩惱相應故
名不共復有說者此使緣於四諦唯
是凡夫所行故名不共尊者婆巳說
曰不共餘煩惱故名不共所以者何
以遠離煩惱所行各異不待煩惱而
生故名不共尊者婆摩勒說曰與煩
惱別異不共一意故名不共復有說
者與煩惱別異不共方便故名不共
問曰不共無明為是五種所斷為是
見道所斷耶若是見道所斷者識身
經所說云何通如說彼是修道所斷
不共無明相應心若是五種者此中
何以不說耶荅曰或有說者見道所
斷問曰若然者識身經所說云何通
荅曰此文應如是說彼是修道所斷
無明使相應心應作是說而不說者
有何意荅曰識身經所說不說不共

無明使若以自功力不因他生者是

有何意荅曰識身經所說不說不共

無明使若以自功力不因他生者是
不共無明彼雖不與煩惱相應不以
自功力因他而生是故不是不共復
有說者是五種斷問曰此中何以不
說耶荅曰或有說者若無明緣四諦
不與餘使相應故名不共修道所斷
無明有不與煩惱相應者不緣四諦
復有說者若不與諸使相應唯凡夫
所行者是中則說彼修道所斷雖有
不與煩惱相應而是凡夫聖人所行
是故不說問曰修道所斷不共無明
使何等心邊可得耶荅曰欲界十小
煩惱大地色界初禪地諂放逸第二
禪乃至非想非非想處放逸俱者是
也問曰於何時現在前行耶荅曰若
人起正見若人起見心疲勞已或時
起如是等不共無明不共無明不說
苦乃至廣說問曰如一切心中盡有
慧何以說不忍可苦耶荅曰為無明
所蔽故彼慧不明不了頗有使不為
俱使所使耶荅曰有緣使已斷不共
無明使是也頗有使不為使所使耶
荅曰有即前者是也頗有使不能使

耶荅曰有無漏緣不共無明使是也

荅曰有即前者是也頗有使不能使

耶荅曰有無漏緣不共無明使是也
云何不共掉纏耶荅曰無不共掉纏
問曰何故作此論荅曰為止人疑故
如有不與煩惱相應不共無明使亦
謂有不共掉纏為止如是疑意故荅
曰無不共掉纏所以者何一切染汙
心中盡有無明使復次如有不與煩
惱相應不共無明使亦謂有不與纏
相應不共掉纏為斷如是疑意荅言
無不共掉纏所以者何一切染汙心
有睡掉故以是事故而作此論
問曰如睡掉通三界五種斷六識身
一切染汙心可得何故不問睡但問
掉耶荅曰或有說者作經者意欲尒
乃至廣說復有說者以掉多放逸過
生諸罪咎故以多過患故波伽羅那
經立掉為煩惱大地此經本中問云何
不共掉纏亦立為上分結施設經亦
說凡夫起欲愛使時五法現在前謂
欲愛使欲愛使增益無明使無明使
增益掉睡無如上等過故不問復次
掉能發動四支五支定覺心睡隨順
三昧與三昧相似若睡現在前時如

入禪者復次睡為無明所蔽似無明

三昧與三昧相似若睡現在前時如
入禪者復次睡為無明所蔽似無明

所行悬小不猛利掉不與無明相似
猛利是故問掉不問於睡復次睡依
於無明若說無明當知已說睡復有
說者修善時掉能令遠善退失令人
心退故發動睡則不尒復有說者掉
能令三昧中心心數法散乱亦於所
緣事移動睡則不尒復有說者亦應
問睡此文應如是說云何不共睡纏
荅言無不共睡纏而不說者當知此
說有餘復有說者若說掉當知亦說
睡所以者何一切處共俱故

阿毗曇毗婆沙論雜揵度色品第六

色法生住老無常當言色耶乃至廣
說此章及解章義是中應廣說優婆
提舍問曰何故作此論荅曰此是佛
經佛經中說告諸比丘有三有為相
不解此經義趣故諸家作種種異說
其義不同如辟喻者說三有為相無
有實體所以者何三有為相是不相
應行陰所攝不相應行陰無有實體
欲止如是說者意亦明三有為相是
實有法故而作此論復有說者言此

法是無為法如毗婆闍婆提作如是

實有法故而作此論復有說者言此

法是無為法如毗婆闍婆提作如是
說若此法是有為者其性羸劣以羸
劣故不能生法住法滅法無為有力
以有力故能令法生住滅或有說此
二法是有為一是無為如曇摩掘部
作如是說二是有為謂生住一是無
為謂滅若此是有為其性羸劣不能
滅法以是無為故能滅法為止如是
說者意欲明此三法是有為故復有
說者此法是相應為止如是說者意
故復有說者為止即彼法沙門意故
彼法沙門作如是說色法生住無常
即是色體乃至識亦如是為止如是
等說者意欲顯已義亦欲說法相相
應義故而作此論
色法生住老無常當言色耶非色耶
荅曰當言非色問曰非色入有二種
謂意入法入為意入所攝為法入所
攝耶荅曰法入所攝非色法當言非
色即法入所攝可見法當言不可見
不可見法有十一入除色入彼非眼
入乃至意入所攝是法入所攝不可
見法當言不可見即法入所攝有對

法當言無對無對是二入謂意入法

見法當言不可見即法入所攝有對
法當言無對無對是二入謂意入法

入非意入所攝是法入所攝無對法
當言無對即法入所攝有漏法當言
即有漏從是已後還與彼法相似無
漏即無漏有為即有為以是義故為
止說有為相是無為者意故無為法
無過去未來現在當言即過去未來
現在問曰何以過去法得通三世生
住老無常唯過去耶答曰過去法得
與彼不同一果不共行相離不相隨
於彼聚為非聚如樹皮離樹生等不
尒與彼同一果乃至廣說如過去者
未來現在說亦如是善不善無記當
言即善不善無記三界繫不繫學無學
非學非無學見道所斷修道所斷不斷
說亦如是說
云何老云何死云何無常問曰何故
作此論答曰先說真實義有為相今
欲說假名有為相故復有說者先說
刹那無常今欲說一世無常故作此論
云何為老乃至廣說問曰此中何故不
問生耶答曰或有說者彼作經者意欲
尒乃至廣說復有說者若法於彼法

無增益令彼法散壞者是中則問生

尒乃至廣說復有說者若法於彼法
無增益令彼法散壞者是中則問生

於彼法能令增益熾盛是故不問復
有說若法能令彼法相離相遠此中
則問生能令彼法相近相隨是故不
問云何為老答曰鬚白零落身體皮
皺轉轉損減身形曲僂氣息損少身
生黑點猶如彩畫扶杖而行恒患顛
伏行步遲微諸根漸損轉轉衰熟舉
身戰掉是為老云何為死答曰諸行
散滅是名為死如說若死即無常耶
云何死是無常云何無常非死答曰
或有說者冣後命根滅一剎那是名
為死亦名無常餘時陰散滅是名無
常不名為死復有說者與冣後命根
俱滅五陰是名為死亦名無常餘時
陰散滅是名無常不名為死復有說
者一生中命根散滅是名為死亦名
无常餘陰散滅是名無常不名為死
復有說者一生中與命根俱五陰散
失是名為死亦名無常餘陰散失是
名無常不名為死復有說者衆生數
陰散失是名為死亦名無常非衆生
數陰散失是名無常不名為死問曰

業力強無常力強耶答曰業力強非

轂陰散失是名無常不名為死問曰

業力強無常力強耶答曰業力強非無常業是聖道無常即無常世尊或說道是受或說是想或說是思或說是意或說是燈明或說是信進念定慧或說是栰是石是水是花或說是慈悲喜捨何處說道是受如說我實覺苦聖諦何處說道是想如說比丘修行廣布無常想能斷欲愛乃至廣說何處說是思如說有業無黑報無白報能盡業何處說是意如偈說

意能燒屋宅　亦不染於緣　謂佛天人師
應受一切供

何處說是燈明如偈說

汝起莫放逸　以戒自調伏　如是等燈明
馳流不能滅

何處說是信如偈說

信能度大河　不放逸亦然　精進除衆苦
慧能到解脫

何處說精進如說佛告阿難精進能增長菩提何處說是念如說佛告比丘我說念過一切處我聖弟子具足念力守護根門則離不善法能修善法何處說是定如說有定是正道無

定是邪道有定心得解脫非不定如

是等是也何處說是慧如偈說
慧為世間上　趣向於至真　若能正知此
必盡於老死
何處說是械如說比丘當知械者即八
聖道何處說是石如說比丘當知此
是正見大石山何處說是水如說比
丘當知此八聖道是八味水何處說是
花如說此七覺意花何處說是慈悲
喜捨如說修慈心三昧得阿那含果
悲喜捨亦如是此中說道是業是故
說業力彊非無常業能滅過去未來
現在行其滅是數滅無常滅現在行
其滅是無常滅或有說無常力彊非
業力所以者何業能滅過去未來行
無常能滅彼業若人能煞千人敵者
是人名為二千人敵彼亦如是是故
無常力強非業力如我義者業力彊
非無常力所以者何業能令過去未
來現在行不行境界無常何所滅耶
復有說者業名和合無常名壞和合
為業力強無常力強答曰業力強非
無常力所以者何和合事難壞和合

易復有說者無常力強非業力所以

無常力所以者何和合事難壞和合
易復有說者無常力強非業力所以

者何彼和合者必有別離如我義業
力強非無常力所以者何和合事難
壞和合易如人作瓶時難壞瓶時易
復有說者若業能作五道受生處造
業是業力強非無常力復有說者無
常力強非業力所以者何彼業亦為
無常所壞如我義業力強非無常力
所以者何法造時難壞時易此中亦
應說瓶喻
世尊說三有為相問曰何故作此論
答曰為止他義故如譬喻者不欲令
一剎那中有三有為相彼作是說若
一剎那中有三有為相者則一法一
時即生即老即無常問曰若然者其
義云何答言法初時名生後時名無
常此二中間名老如是說者則一剎
那中無三有為相此說不如實分別
所以者何說一生中相似法故一生
中初生者名生最後者名無常此二
中間名老若作是說者則一法無三
相為止如是說者意亦明一法有三
相故問曰若一法有三相者云何不

一法一時即生即老即無常耶答曰

相故問曰若一法有三相者云何不

一法一時即生即老即無常耶荅曰
所作異故所以者何法生時生有所
作法滅時老无常有所作以所作次
第各異故而無有過是故為止他義
欲顯已義亦欲說法相相應義故而
作此論此三有為相有為法有生有
滅有住變云何有為法一刹那中有
生有滅有住變耶荅曰法起時生生
彼法法滅時滅滅彼法住變是老老
能熟彼法問曰若然者法體是變異
者云何法不捨自體耶若不變異者
何以說住變是老荅曰應作是說法
體無變異問曰何以說住變是老耶
荅曰此是老名老名為老亦名住變
復有說者以其體不異故名不變異
所作異故名為變異所以者何法生
時所作異滅時所作異云何生時所
作異滅時所作異荅曰法生時有力
有功能有所作法滅時衰退散壞以
是義故言有變異復有說者法迅速
故生迅速遷微故滅濕潤故生萎枯
故滅復有說者以經三世故變異所
以者何過去法異未來現在法

問曰此相為是總相為是別相耶若

以者何過去法異未来現在法

阿毘曇毘婆沙論卷第二十　第二十一丈　分

問曰此相為是総相為是別相耶若
是別相者云何一法而有四相若是
総相者諸法各自有相云何是総相
耶答曰或有說者此相是別相問曰
若然者云何一法而有四相答曰此
說自相非如火熱是自相如受自有
生住滅受生住滅不能生乃至識是
故言自相諸法各各自有別相如色
是不久散壞如病如癰如瘡如箭等
百四十種相相有二種一者舊相二
是客相生等於彼法是客相非是舊
相合聚他物相本自體相亦如是復
有說者是総相問曰若然者諸法各
自相云何是総相耶答曰相似相如
一法有三相一切法亦有三相復有
說者非別相亦非非総相所以者何非
自體故非別相各有相故非総相問
曰若此非総相非別相者當言是何
法耶答曰此是諸法印識若法有此
印識是有為無印識者是無為如大
人相非大人體若有此相者名為大
人若無此相者不名大人彼亦如是
評曰不應作此說說総相者好

阿毘曇毘婆沙論卷第二十　第二十二丈　分

問曰法生時除其自體餘一切法能

評曰不應作此說說捴相者好
阿毗曇毗婆沙論卷第十 第三十二丈 分
問曰法生時除其自體餘一切法能
生此法何故唯說能生生此法耶荅
曰法生時餘法雖有功不名能生唯
生體能生如女人產時諸餘女人雖
復佐助不名為產唯母名產彼亦如
是尊者和須蜜說曰唯生能生彼法
非餘法所以者何若無生者則彼法
不生問曰若無餘法彼法亦不生復
次若有生彼法生非無生問曰亦有
餘法作緣使此法生非無餘法緣尊
者佛陀提婆說曰法生時生勢最勝
故生得其名餘法不尒如作伎書畫
伎得成然彼伎成師得其名如畫非
不因筆墨紙等而人受其名畫時非
不因衆彩而人受其名染時非不因
瓮水等而染者得名彼亦如是
阿毗曇毗婆沙論卷第十 第三十二丈 分
問曰生相為有生相不若有者云何
非無窮彼生復有生故若無者誰生
此生荅曰應作是說生相復有生相
問曰若然者云何非無窮荅曰無窮
有何過未來世竟無住處耶又生死
是無窮法以是事故難除難過能生
阿毗曇毗婆沙論卷第十 第三十二丈 分
衆生無量連環之苦復次此二同在

是無窮法以是事故難除難過能生
阿毗曇毗婆沙論卷第十　第三十丈　分
衆生無量連環之苦復次此二同在
一刹那中故非無窮彼一刹那中生
生二法一生法二生生生生唯生生
問曰何故生生二法生生唯生生荅
曰如是亦無有過猶如女人有生一子
者有雙生者復有說者有生相生八法
謂彼法生生老後老住後住無常後
無常生生生一法謂生問曰何故生
生八法生生唯生生荅曰是亦無過猶
如賭犬狼豺等或生一子或生多子
問曰諸行爲有住相不若有者有爲
相中何以不說此經復云何通如說
諸行不住猶如壽行乃至廣說若無
者此文云何通如說色法生老住無
常當言色耶乃至廣說彼伽羅那經
亦說云何住諸行生不散壞荅曰應
作是說諸行有住相問曰諸行有住
相者有爲相中何以不說耶荅曰應
說有爲法有四相若不說者當知此
義有餘復次住相似無爲法故不說
是有爲相復次若相能令諸行歷世者
是有爲相如生移未來行在現在世
老無常移現在行在過去世住與彼
阿毗曇毗婆沙論卷第二十　第三十二丈
法相著無捨離時復次分別諸相時

老無常移現在行在過去世住與彼

法相著無捨離時復次分別諸相時
三相隨有為部中住相隨無為部中
復次若相能令諸行不增益散壞者
說是有為相住能令諸行增益不散
壞不說是有為相問曰若然者生能
令諸行增益不散壞何以說是有為
相耶答曰生能令諸行增益散壞其
於老無常所以者何若生不生諸行
在現在者則老無常不能散壞以生
生諸行在現在世故老令衰微無常
能壞猶如有人雖居牢固之處有三
怨家一於牢固之處挽其人出二共
斷其命此三於彼人俱作不饒益事
若一人不於牢固之處挽出者則二
人無由斷其人命彼亦如是問曰若
諸行有住相者佛經云何通耶答曰
佛經說不住無有久住相非謂一刹
那如命根等復次言無住者無長久
時住住相謂少時住復次刹那中住
相微細唯佛佛所知所以者何如以神
足屈申辟頃從此閻浮住須弥山頂
於其中間衆多刹那相續非不相續
是故言從此至彼如是等相唯佛境

界非餘所知是故經說無有住相復

是故言從此至彼如是等相唯佛境
界非餘所知是故經說無有住相復
有說者雖有少時住速為老所衰无
常所滅是故住相有如是過患故佛
經不說復有說者諸行無住相是以
有為相中不說佛經善通此文云何
通如說色法生老住無常乃至廣說
荅曰此文應如是說色法生老無常
乃至廣說不應言住若言住者有何
意耶荅曰此住是老異名如生名生
名老亦名住評曰應作是說諸行有
住相若諸行無住相者不能有所緣
欲令無如是過故說諸行有住相
問曰何者是變異為以滅故壞故以
為變易故言變異耶荅以滅故言變
異者變異與滅則是一體有為法唯
有二相若以壞者則法捨自相若以
變易者云何不助成外道作如是說
諸法變易荅曰應作是說勢衰故言
變易所以者何諸行勢感故生勢衰
故言變異復次諸行有力故生衰劣
故變異復次諸行未熟名生已熟名
變異復次諸行漸麁故變異復次諸

行新故名生舊故名變異問曰若然

變異復次諸行漸麤故變異復次諸

行新故名生舊故名變異問曰若然
者云何不助成外道義荅曰諸行相
續不住外道計有住時住滅言是變
如乳作酪如薪作灰不說剎那勢衰
故變異此說剎那勢衰變異不說住
時變異問曰此有為相與所相為一
為異耶若一者云何一法不為多法
耶若異者相與所相則異者何故不
以餘相為相荅曰應作是說相所相
不一是故一不為三三不為一問曰若
然者云何不以餘相為相耶荅曰隨
相所作處則相所相是故無過復次
相與所相常不相離若相離者可以
餘相為相以相所相不相離故無如
是過如是離合不相離共說亦如是
復次相從所相生生所生異如烟雖
從火生烟火各異彼亦如是復次相
是所相過患如病是人之過患人異
病若當不異者人病愈時應當無人
餘亦如是復次佛說此相是有為相
以是言故當知相異所相如言此人
舍亦如是
問曰一切剎那中盡有老者何以不

一切時頭生白髮耶荅曰不應作如

問曰一切刹鄉中盡有老者何以不

一切時頭生白鬚耶答曰不應作如
是問有白鬚無白鬚然老與壯年或
有相妨或不相妨相妨者不生白鬚
不相妨者頭生白鬚復次或有羸弱
四大多強盛四大少或強盛四大多
羸弱四大少若羸弱四大多強盛四
大少頭生白鬚若強盛四大多羸弱
四大少不生白鬚多力少力亦如是
復有説者白鬚非老白鬚是色老是
非色但此身後時生如是報滓不好
之法猶如麻油亦如木酒後欲盡時
必生濁滓彼亦如是問曰何處有此
白鬚答曰界者欲界中有非色無色
界趣者人畜生餓鬼中有方者三方
有非欝單曰所以者何白鬚是罪報
彼方非受罪報處問曰誰有此白鬚
耶答曰凡夫聖人俱有聖人從須陁
洹至辟支佛唯除世尊所以者何佛
世尊無鬚白漸落皮緩面皺音聲破
壞死時无解支節痛心不錯亂根不
漸滅一時而滅此是佛身之法問曰以
何等故佛世尊無白鬚漸落皮緩面
皺耶答曰此是惡色佛世尊永離惡

色故問曰佛作何業無如是報耶答
曰佛世尊本爲菩薩時修一[illegible]去

皺耶答曰此是惡色佛世尊永離惡
色故問曰佛作何業無如是報耶答

曰佛世尊本為菩薩時修行善法
信心堅固未曾衰退以行相似因故
受如是相似果以是事故無白鬚漸
落皮緩面皺

問曰若一切剎鄰中盡是無常者何
以不一切時有死屍現耶答曰不應
問此事有死屍無死屍所以者何有
相有相法異無相無相法異身心無
心說亦如是復有說者以根法滅生有
根法所以無死屍有根法滅生無根
法所以有死屍有心無心衆生數非
衆生數內法外法說亦如是復有說
者衆生業力故所以有衆生業力故
所以無衆生業力故所以有者衆生
須皮肉筋骨齒爪毛角等以為資生
具所以便有衆生業力故所以無者
一日夜二十不滿有六十五百千剎
鄰一一剎鄰有五陰生滅若當二
剎鄰有死屍者則一衆生死屍滿於
世間以衆生業報所以無問曰化生
衆生何以無死屍耶答曰或有說者
以生時頓得諸根死時頓捨諸根故

如人水中暫出暫沒不知沒至何所

以生時頻得諸根死時頻捨諸根故

如人水中暫出暫没不知没至何所
出從何来復有說者化生衆生其身
輕漂猶如火焰風吹至空不知去處
雲霧電光亦復如是復有說者四大
多者有死屍彼造色多故無死屍復
有說者受身非根法多者有死屍受
身非根法少者無死屍復有說者受
身可捨法多者有死屍受身可捨法
少者無死屍可捨法謂髮毛爪齒等也
問曰有為法為體是生故生為與生
合故生耶答體是生者生相何所作
若與生合生者何故不與無為法合
而使無為法生耶答曰應作是說體
是生相問曰若然者生相何所作耶
答曰雖體是生由生相故顯發猶如
闇中有瓨瓶等物而由燈顯發不從
燈生彼亦如是復有說者與生合故
生問曰若然者何以不與無生法合
令使無為法生耶答曰以無合義故
若有者亦應生無常說亦如是
問曰如有為法有三有為相無為法
有三無為相不耶若有者云何無為
法非是聚法耶若無無者波伽羅那經

所說云何通如說云何不生法答曰

有三種有為耶若有者云何無為
法非是聚法耶若無者波伽羅那經

所說云何通如說云何不生法答曰
無為法以無生相故云何不住法答
曰無為法以無住相故云何不滅法
答曰無為法以無滅相故答曰應作
是說無為法無無為法相問曰若然
者波伽羅那經所說云何通答曰對
有為法故如有為法有生住滅無為
法無生住滅故作如是說
佛經說汝等比丘即出現即生即沒
即滅問曰出現與生有何差別沒與死
有何差別耶答曰或有說者無有差
別所以者何出現即生沒即死同是
刹那性故尊者波奢說曰受中陰身
是名出現受生陰身是名生壞中陰
身是名沒壞生陰身是名死復次卵
生胎生濕生眾生受身時是出現所
以者何眼等諸根漸出現故化生眾
生受身是生所以者何頓得眼等諸
根故捨卵胎濕生眾生身是名死所
以者何有死屍故捨化生眾生身是
名沒所以者何以無死屍故尊者和
須蜜說曰入母胎時名生出胎時名
出現代謝諸陰是名沒死時陰是名

死尊者佛陀提婆說曰諸趣中初受

生胎生濕生衆生受身時是出現所
以者何眼等諸根漸出現故化生衆
生受身是生所以者何頓得眼等諸
根故捨夘胎濕生衆生身是名死所
以者何有死屍故捨化生衆生身是
名沒所以者何以無死屍故尊者和
須蜜說曰入母胎時名生出胎時名
出現代謝諸陰是名沒死時陰是名
第四十七　分
死尊者佛陁提婆說曰諸趣中初受
身時名生已在趣中諸陰名出現中
陰中死向生陰中是名沒捨命根時
陰是名死

阿毗曇毗婆沙論卷第二十